阿毗達磨集異門足論卷第九　　第

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

四法品第五之四

四攝事者一布施攝事二愛語攝事三利行攝事四同事攝事云何布施攝事答此中布施者謂諸施主布施沙門及婆羅門貧窮苦行道行乞者飲食湯藥衣服花鬘塗散等香房舍臥具燈燭等物是名布施復次如世尊爲手長者說長者當知諸布施中法施最勝是名布施攝事者謂由此布施於他等攝近攝近持令相親附如是布施於他有情能等攝能近攝能近持能令親附是故名爲布施攝事云何愛語攝事答此中愛語者謂可喜語可味語舒顏平視語遠離顰蹙語含笑前行語先言慶慰語可愛語善來語謂作是言善來具壽汝於世事可忍可度安樂住不汝於飲食衣服臥具及餘資緣勿有乏少諸如是等種種安慰問訊語言名善來

語此及前說捴名愛語復次如世尊為手長者說長者當知諸愛語中最為勝者謂善勸導諸善男子善女人等屬耳聽法時時說法時時教誨時時決擇是名愛語攝事者謂由此愛語於他等攝近攝近持令相親附如是愛語於他有情能等攝能近攝能近持能令親附是故名為愛語攝事

云何利行攝事荅此中利行者謂諸有情或遭重病或遭厄難困苦無投便到其所起慈愍心以身語業方便供侍方便拔濟是名利行復次如世尊為手長者說長者當知諸利行中最為勝者謂不信者方便勸導調伏安立令信圓滿若破戒者方便勸導調伏安立令戒圓滿若慳貪者方便勸導調伏安立令施圓滿若惡慧者方便勸導調伏安立令慧圓滿諸如是等說名利行攝事者謂由此利行於他等攝近攝近持令相親附如是利行於他有情能等攝能近攝能近持能令親附是故名為利行攝事

云何同事攝事荅此中同事者謂於斷

生命深猒離者為善助伴令離斷生
命若於不與取深猒離者為善助伴
令離不與取若於欲邪行深猒離者
為善助伴令離欲邪行若於虛誑語
深猒離者為善助伴令離虛誑語若
於飲諸酒深猒離者為善助伴令離
飲諸酒諸如是等說名同事復次如
世尊為手長者說長者當知諸同事
中最為勝者謂阿羅漢不還一来預
流果等與阿羅漢不還一来預流果
等而為同事是名同事攝事者謂由
此同事於他等攝近攝近持令相親
附如是同事於他有情能等攝能近
攝能近持能令親附是故名為同事
攝事如世尊說
布施及愛語　利行與同事　如應於處處說
普攝諸世間　如是四攝事　在世間若無
子於其父母　亦不欲孝養　以有攝事故
有法者隨轉　故得大體者　觀益而施設
四生者一卵生二胎生三濕生四化
生云何卵生荅若諸有情從卵而生
謂在卵鷇先為卵鷇之所纒裹後破
卵鷇方得出生此復云何如鵝鴈孔

雀鸜鵒鸚鵡春鸚離黃命命鳥等
及一類龍一類妙翅幷一類人復有
所餘諸有情類從卵而生謂在卵𣪊
先為卵𣪊之所纏裹後破卵𣪊方出
生者皆名卵生云何胎生荅若諸有
情從胎而生謂在胎藏先為胎藏之
所纏裹後破胎藏方得出生此復云
何如象馬駝牛驢羊鹿水牛猪等及
一類龍一類妙翅一類鬼一類人復
有所餘諸有情類從胎而生謂在胎
藏先為胎藏之所纏裹後破胎藏方
出生者皆名胎生云何濕生荅若諸有
情展轉溫暖展轉潤濕展轉集聚或
依糞聚或依注道或依穢廁或依腐
肉或依陳粥或依藂草或依稠林或
依草菴或依葉窟或依池沼或依陂
湖或依江河或依大海潤濕地等方
得出生此復云何如蟣蟀飛蛾蚊蝱
蠓蚋麻生虫等及一類龍一類妙翅
并一類人復有所餘諸有情類展轉
濕暖廣說乃至或依大海潤濕地等
方得生者皆名濕生云何化生荅若
諸有情支分具足根不缺減無所依

詑欸尒而生此復云何謂一切天一
切地獄一切中有及一分龍一分妙
翅一分鬼一分人復有所餘諸有情
類支分具足根不缺減無所依託欸
尒生者皆名化生
四得自體者一有得自體唯可自害非
可他害二有得自體唯可他害非可
自害三有得自體自他俱可害四有
得自體自他俱不可害云何有得自
體唯可自害非可他害答若諸有情
自有勢力能斷自命他無勢力能斷
其命此復云何謂有欲界戲忘念天
或時遊戲冣極娛樂經於多時身疲
念失由此緣故則便命終復有欲界
意憤恚天或時忿怒冣極憤恚角眼
相視經於多時由此緣故則便殞歿
復有所餘諸有情類自有勢力能斷
自命他無勢力能斷其命是名有得
自體唯可自害非可他害云何有得
自體唯可他害非可自害答若諸有
情自無勢力能斷自命他有勢力能
斷其命此復云何謂處卵鷇或母胎
中若羯剌藍若頞部曇若閉尸若鍵

南若鉢羅奢佉諸根未滿諸根未熟復有所餘諸有情類自無勢力能斷自命他有勢力能斷其命是名有得自體唯可他害非可自害云何有得自體自他俱可害答若諸有情自有勢力能斷自命他亦有勢力能斷其命此復云何謂爲馬駞牛驢羊鹿水牛猪等復有所餘諸有情類自有勢力能斷自命他亦有勢力能斷其命是名有得自體自他俱可害云何有得自體自他俱不可害答若諸有情自無勢力能斷自命他亦無勢力能斷其命此復云何謂一切色無色界天住無想定滅定慈定中有有情住最後有諸有情類佛使佛記諸轉輪王及輪王母懷彼胎時後身菩薩及菩薩母懷彼胎時殑耆羅嗢怛羅婆羅痆斯長者子王舍城長者子耶舍童命象羅伐拏龍王善住龍王婆羅呼馬王琰摩王等一切地獄復有所餘諸有情類自無勢力能斷自命他亦無勢力能斷其命是名有得自體自他俱不可害

第五嗢柁南曰

五四法有八 謂流利趣苦 四語惡妙行

四非聖聖言

有順流行等四補特伽羅自利行等四補特伽羅從闇趣闇等四補特伽羅自苦等四補特伽羅四語惡行四語妙行四非聖言四聖言順流行等四補特伽羅者一順流行補特伽羅二逆流行補特伽羅三自住補特伽羅四到彼岸補特伽羅云何順流行補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅染習諸欲造不善業是名順流行補特伽羅問何故名順流行補特伽羅答愛是生死流此補特伽羅順彼趣彼臨至於彼是彼道路是彼行迹故名順流行補特伽羅云何逆流行補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅於貪瞋癡為性猛利數數猒患貪瞋癡生作意憂苦彼由猒患作意憂苦乃至命終常勤修習純一圓滿清白梵行是名逆流行補特伽羅問何故名逆流行補特伽羅答愛是生死流此

阿毗達磨集異門足論卷第九 第八張 第

補特伽羅於斷愛法隨順趣向臨至
於彼是彼道路是彼行迹故名逆流
行補特伽羅云何自住補特伽羅荅
如世尊說苾芻當知世有一類補特
伽羅住阿練若或居樹下或處空閑
若習若修若多所作若正思惟證得
如是寂靜心定隨此定心斷五順下
分結當受化生即於彼處得般涅槃
不復退還生此欲界是名自住補特
伽羅問何故名自住補特伽羅荅此
補特伽羅自住化生界得般涅槃不
復退還生此欲界故名自住補特伽
羅云何到彼岸補特伽羅荅如世尊
說苾芻當知世有一類補特伽羅住
阿練若或居樹下或處空閑若習若
修若多所作若正思惟證得如是寂
靜心定隨此定心永盡諸漏證得無
漏心慧解脫於現法中自證通慧具
足領受能正了知我生已盡梵行已
立所作已辦不受後有是名到彼岸
補特伽羅問何故名到彼岸補特伽
羅荅生死有身名為此岸愛盡離染
永滅涅槃名為彼岸此補特伽羅於

彼愛盡離染永滅涅槃彼岸能得能
獲能觸能證故名到彼岸補特伽羅
如世尊說
於欲未伏離 沒欲界愛中 我說名順流
數數受生死 若安住正念 不染習欲惡
猒捨欲憂苦 我說名逆流 學斷五煩惱
滿無退五法 得心勝定根 我說名自住
普於勝劣法 解脫滅無餘 智者至世邊
我說到彼岸
自利行等四補特伽羅者一有補特
伽羅有自利行無利他行二有補特
伽羅有利他行無自利行三有補特
伽羅有自利行亦有利他行四有補
特伽羅無自利行亦無利他行云何
有補特伽羅有自利行無利他行荅
如世尊說苾芻當知世有一類補特
伽羅自於諸善法有速諦察忍彼於
諸法為知義故為知法故精勤修習
法隨法行和敬行隨法行而言詞不
調善語具不圓滿亦不成就上首語
美妙語顯了語易解語無依語無盡
語乃至於義為令他知不能示現不
能教導不能讚勵不能慶慰不能讚

歎示現教導讚勵慶慰修善者者不
能勤為四衆說法是名有補特伽羅
有自利行無利他行云何有補特伽
羅有利他行無自利行答如世尊說
苾芻當知世有一類補特伽羅自於
諸善法無速諦察忍彼於諸法不為
知義不為知法不勤修習法隨法行
和敬行隨法行而言詞調善語具圓
滿亦成就上首語美妙語顯了語易
解語無依語無盡語乃至於義為令
他知能示現能教導能讚勵能慶慰
亦能讚歎示現教導讚勵慶慰修善
者者亦能勤為四衆說法是名有補
特伽羅有利他行無自利行云何有
補特伽羅有自利行亦有利他行答
如世尊說苾芻當知世有一類補特
伽羅自於諸善法有速諦察忍彼於
諸法為知義故為知法故精勤修習
法隨法行和敬行隨法行言詞調善
語具圓滿亦成就上首語美妙語顯
了語易解語無依語無盡語乃至於
義為令他知能示現能教導能讚勵
能慶慰亦能讚歎示現教導讚勵慶

慰修善者者亦能勤為四衆說法是
名有補特伽羅有自利行亦有利他
行云何有補特伽羅無自利行亦無
利他行荅如世尊說苾芻當知世有
一類補特伽羅自於諸善法無速諦
察忍彼於諸法不為知義不為知法
不勤修習法隨法行和敬行隨法行
言詞不調善語具不圓滿亦不成就
上首語美妙語顯了語易解語乃至
於義為令他知不能示現不能教導
不能讚勵不能慶慰不能讚歎示現
教導讚勵慶慰修善者者不能勤為
四衆說法是名有補特伽羅無自利
行亦無利他行從闇趣闇等四補特
伽羅者一有補特伽羅從闇趣闇二
有補特伽羅從闇趣明三有補特伽
羅從明趣闇四有補特伽羅從明趣
明云何有補特伽羅從闇趣闇荅如
世尊說苾芻當知世有一類補特伽
羅生貧賤家謂旃荼羅家補羯娑家
工巧家妓樂家及餘隨一種姓織惡
貧窮困苦衣食乏少下賤家生形色
醜陋人所輕賤衆共策使是名為闇

彼依此闇造身惡行造語惡行造意
惡行彼由如是惡行因緣身壞命終
墮險惡趣生地獄中當知如是補特
伽羅辟如有人從黑闇處往黑闇處
從糞穢廁墮糞穢廁從惡瀑流入惡
瀑流脫一牢獄趣一牢獄用臭穢血
洗臭穢血依貧賤身造惡行者亦復
如是是名從闇趣闇補特伽羅云何
從闇趣明補特伽羅如世尊說苾
芻當知世有一類補特伽羅生貧賤
家謂旃荼羅家廣說乃至是名為闇
彼依此闇造身妙行造語妙行造意
妙行彼由如是妙行因緣身壞命終
超昇善趣生於天中當知如是補特
伽羅辟如有人從地上隥從隥上座
從座上轝從轝上馬從馬上象從象
昇殿依貧賤身造妙行者亦復如是
是名從闇趣明補特伽羅云何從明
趣闇補特伽羅如世尊說苾芻當
知世有一類補特伽羅生富貴家謂
剎帝利大族姓家或婆羅門大族姓
家或諸長者大族姓家或諸居士大
族姓家或餘隨一大族姓家其家多

有種種珎寶衣服飲食奴婢作使象
馬牛羊庫藏財穀及餘資具無不充
滿生是家已形相端嚴言詞威肅衆
所敬愛是名為明彼依此明造身惡
行造語惡行造意惡行彼由如是惡
行因緣身壞命終墮險惡趣生地獄
中當知如是補特伽羅譬如有人下
殿乘爲下爲乘馬下馬乘轝下轝居
座下座居隥從隥墮地依富貴身造
惡行者亦復如是是名從明趣闇補
特伽羅云何從明趣明補特伽羅答
如世尊說苾芻當知世有一類補特
伽羅生富貴家謂剎帝利大族姓家廣
說乃至是名為明彼依此明造身妙
行造語妙行造意妙行彼由如是妙
行因緣超昇善趣生於天中當知如
是補特伽羅譬如有人從隥趣隥從
座趣座從轝趣轝捨馬乘馬捨爲乘
爲從殿趣殿依富貴身造妙行者亦
復如是是名從明趣明補特伽羅如
世尊說

諸有貪賊人　無信有瞋忿　慳貪樂作惡
好妄想邪見　見沙門梵志　具戒多聞者

阿毘達磨集異門足論卷第九 第十三張 第[illegible]号

不恭敬呵毀 言我無可施 毀施受施具
彼死生隨業 墮惡趣地獄 是從闇趣闇
諸有貧賤人 有信無瞋忿 具慚愧正見
樂施離慳貪 見沙門梵志 具戒多聞者
歡喜而迎奉 等供養恭敬 讚施受施具
彼死生隨業 昇善趣天處 是從闇趣明
諸有富貴人 無信有瞋忿 慳貪樂作惡
好妄想邪見 見沙門梵志 具戒多聞者
不恭敬呵毀 言我無可施 毀施受施具
彼死生隨業 墮惡趣地獄 是從明趣闇
諸有富貴人 有信無瞋忿 具慚愧正見
樂施離慳貪 見沙門梵志 具戒多聞者
歡喜而迎奉 等供養恭敬 讚施受施具
彼死生隨業 昇善趣天處 是從明趣明
自苦等四補特伽羅者一有補特伽
羅自苦自勤苦非苦他非勤苦他二
有補特伽羅苦他勤苦他非自苦非
自勤苦三有補特伽羅自苦自勤苦
亦苦他勤苦他四有補特伽羅非自
苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他云
何自苦自勤苦非苦他非勤苦他補
特伽羅答如世尊說苾芻當知世有
一類補特伽羅受持苦行惡自存活

露形無衣不居宅舍手捧飲食不須
器等受飲食時非隔刀杖非隔鐺釜
非隔盆瓮非狗在門所受飲食非編
椽附非雜穢非分段非經聚非複藏
授飲食者不言進來不言退去不言
止住非懷胎孕非新產生非飲兒乳
所得飲食非故為造亦非變壞不食
肉不食魚不食脯腊不飲酒不飲漿
或全不飲或一受食或二或三或四
或五或六或七或一家乞或二或三
或四或五或六或七或食一摶或二
或三或四或五或六或七或隔日食
或二或三或四或五或六或七或隔
半月或隔一月或食草菜或食稗莠
或食牛糞或食草蘇或食糠秕或食
米齋或食麥齋或食稽豆或處曠野
食諸根菓乃至或食零菓落菓有雖
被服而著麻菜或著蘋紵或著茅蒲
或著莎麤或著毛褐或著緂罽或著
獸皮或著鳥羽或著簡牘或著樹皮
或有被髮或復蓬頭或作小髻或作
大髻或剃鬚留髮或剃髮留鬚或二
處俱留或五處俱剃或唯拔髮或唯

[illegible]
拔鬚或鬚髮俱拔或常舉兩手或恒
翹一足或樂常立或捨牀座或樂蹲
坐而修苦行或依卧刺或依卧灰或
依卧杵或依卧板或適牛糞塗地而
卧或樂事火乃至日三事火或樂昇
水乃至日三昇水或翹一足隨日轉
視行如是等無量勤苦等苦遍苦自
苦諸行是名自苦自勤苦非苦他非
勤苦他補特伽羅問何故如是補特
伽羅名自苦自勤苦非苦他非勤苦
他答由彼自苦而活其命故名自苦
自勤苦非苦他非勤苦他補特伽羅
云何苦他勤苦他非自苦非自勤苦
補特伽羅答若屠羊若屠雞若屠猪
若捕鳥若捕魚若獵獸若作賊若魁
膾若縛龍若司獄若煮狗若罝弶等
是名苦他勤苦他非自苦非自勤苦
補特伽羅問何故如是補特伽羅名
苦他勤苦他非自苦非自勤苦答由
彼苦他而自活命故名苦他勤苦他
非自苦非自勤苦補特伽羅云何自
苦自勤苦亦苦他勤苦他補特伽羅
答如王祠主欲祠祀時先於城内結

置祠壇以諸酥油自塗支體散髮露
頂被黑鹿皮手執鹿角指磨支體或
時祀火或時祭天於祠壇中自餓自
害以金色犢母牛置前先搆一乳用
祀火天第二為王第三為后第四為
宰輔餘為餘親愛於祠壇中殺害種
種牛王水牛牸牛犢子雞猪羊等諸
傍生類責罰恐怖親屬左右令其悲
泣憂苦愁歎是名自苦自勤苦亦苦
他勤苦他補特伽羅問何故如是補
特伽羅名自苦自勤苦亦苦他勤苦
他答由彼自苦亦苦於他而活其命
故名自苦自勤苦亦苦他勤苦他補
特伽羅云何非自苦非自勤苦亦非
苦他非勤苦他補特伽羅答謂諸如
來應正等覺明行圓滿善逝世間解
無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵
出現世間宣說正法開示初善中善
後善文義巧妙純一圓滿清白梵行
諸善男子或善女人聞是法已深生
淨信生淨信已作是思惟在家迫迮
多諸塵穢猶如牢獄出家寬曠離諸
諠雜猶若虛空深室家者不能相續

茲其衆等精勤修習純一圓滿清白
梵行是故我今應以正信剃除鬚髮
被服袈裟棄捨家法出趣非家既思
惟已財位親屬若少若多悉皆棄捨
既棄捨已以正信心剃除鬚髮被服
袈裟遠離家法出趣非家既出家已
受持淨戒精勤守護別解律儀軌則
所行無不圓滿於微小罪深見怖畏
於諸學處能具受學離害生命棄諸
刀杖有慙有愧具慈具悲於諸有情
下至蟻卵亦深憐愍終不損害畢竟
遠離害生命法離不與取能施樂施
若淨施物知量而受於諸所有不坐
染著攝受清淨無罪自體畢竟遠離
不與取法離非梵行常修梵行遠行
妙行其心清潔遠離生臭婬欲穢法
畢竟遠離非梵行法離虛誑語常樂
實語諦語信語可承受語世無諍語
畢竟遠離虛誑語法離離間語不破
壞他不聞彼語為破壞故向此而說
不聞此語為破壞故向彼而說常樂
和合已破壞者諸和好者讚令堅固
常樂宣說和合他語不破壞語畢竟

遠離離間語法離麁惡語所發語言
不麁不礦亦不苦楚令他嫌恨亦令
多人不愛不樂不欣不喜障㝵修習
等引等持於如是等諸麁惡語皆能
斷滅所發語言和軟順耳悅意可樂
圓滿清美明顯易了令他樂聞無依
無盡令多有情可愛可樂可欣可喜
能令修習等引等持於如是等諸美
妙語常樂發起畢竟遠離麁惡語法
離雜穢語凡所發言應時應處稱法
稱義有實有真能寂能靜有次序有
所為應理合儀無雜無穢能引義利
畢竟遠離雜穢語法遠離買賣偽秤
偽斗偽斛函等終不攝養鳥馬牛驢
雞猪狗等諸傍生類亦不攝養奴婢
作使男女大小朋友親屬終不受畜
糓麦豆等亦不受畜金銀等寶不非
時食或唯一食非時非處終不遊行
若語若默不生談論於衣喜足粗得
蔽身於食喜足纔除飢渴凡所遊往
衣鉢自隨如鳥飛止不捨嗉翼彼由
此故成就戒蘊密護根門安住正念
由正念力防守其心眼見諸色耳聞

諸聲鼻嗅諸香舌嘗諸味身覺諸觸
意了諸法不取其相不執隨好於此
諸處住根律儀防護貪憂惡不善法
畢竟不令隨心生長彼由戒蘊密護
根門觀顧往来屈申俯仰著衣持鉢
皆住正知彼既成就清淨戒蘊密護
根門正念正知隨所依止城邑聚落
於日初分執持衣鉢守護諸根安住
正念威儀庠序修行乞食既得食已
還至本處飯食訖収衣鉢洗足已持
坐具往阿練若曠野山林遠惡有情
捨諸臥具其處唯有非人所居或住
空閑或在樹下結加趺坐端直其身
捨異攀緣住對面念心恒專注遠離
貪瞋惛沉睡眠掉舉惡作疑惑猶豫
諸隨煩惱能昇善品令慧力羸不證
涅槃住生死者由斯離欲惡不善法
乃至得住第四靜慮彼由如是殊勝
定心清白無穢離隨煩惱柔軟堪能
得住無動其心趣向能證漏盡智見
明覺能如實知見此是苦聖諦此是
集聖諦此是滅聖諦此是道聖諦由
如是知如是見故心解脫欲漏有漏

無明漏既解脫已如實知見我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他補特伽羅問何故如是補特伽羅名非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他荅由彼不自苦亦不苦他而活其命故名非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他補特伽羅

說一切有部集異門足論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造